佛說灌頂伏魔封印大神呪經卷第七　常

東晉天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹精廬
與千二百五十人俱於時天尊在禪
室中正是長齋之始月十五日明星
好時天帝釋及四天大王地下鬼神
王臣長者國中吏民悉詣佛所各欲
問其所疑天尊默然一無所說佛禪
思念言一切十方無量衆生常憂愚
冥不識真正樂為魔事造諸邪見沒
生死海誰能知者輪迴五道獨吾知
耳心念是已便復閉目繫心寂定久
久不覺天帝承佛威神知佛所念即
起合掌前為作礼却在一面彈右手
指而覺佛曰欲有啓請佛於是覺問
天帝釋曰欲何所問天帝釋稽首佛
足長跪合掌而白佛言九十五種道
法之中尚有文頭婁法況復世尊無
上微妙衆勝法中而無此術唯願天
尊顯揚方便化於愚冥未達道眼使
得開解離諸危厄無量重病脫三界
苦登涅洹道所問如是唯願敷演

佛告天帝釋善哉善哉諦聽諦受吾
當為汝說大仙之法若是佛四輩弟
子中有諸邪悪鬼神所娆恐怖毛竪
當先自存念汝身如我之像三十二
相八十種好紫磨金色身長一丈六
尺項背日光存想吾身已次復存念
一千二百五十弟子次復存念諸善
薩僧存念是三想已又復存念五方
大神一者名曰亶遮阿加其身長大
一丈二尺著青色之衣吐于青氣住
在東方二者名曰摩呵祇斗其身長
大一丈二尺著赤色之衣吐于赤氣
住在南方三者名曰移兜涅羅其身
長大一丈二尺著白色之衣吐于白
氣住在西方四者名曰摩訶伽尼其
身長大一丈二尺著黑色之衣吐于
黑氣住在北方五者名曰烏呾羅姡
其身長大一丈二尺著黄色之衣吐
于黄氣住在中央此五方之神各有
眷屬一神王者有七万鬼神相隨逐
也五方各有七万鬼神七五三十五
万諸鬼神悉来左右扶佐病者令免
危厄過度諸難此鬼神王為人作護

令諸邪惡不得妄行
佛告天帝釋是為五方神王名字若
後末世四輩弟子危厄之日取上五
方神王名字及其眷屬寫著貞木之
上名為文頭婁法其義如是汝宣行
之天帝釋言貞木文頭婁縱廣幾許
佛言縱廣七七分天帝釋言何木最
勝佛言金銀珎寶最為上者次栴檀木
種種雜香以此為文頭婁形若有疾
病危難恐怖邪鬼往来中傷嬈人者
當如前法存思三想及五方之神形
色相類使二一分明如對目前如人
照鏡表裏盡見如此成就無餘分散
專心一意病者除愈恐者安隱邪鬼
惡神無不辟除 胡言文頭婁者晉言
神印也 此印所向之處無不致福却
諸惡前諸善若佛四輩弟子欲行此
神印之者先當洗浴身體著香潔之
衣礼敬十方無量諸佛至真等正覺
持印之法左手擎之右手捉牛卷駈
魔之杖長七尺頭戴赤色呾魔㤎㦇
神帽去病者七步開口七息之頃令
存想成就存想成就已舉右脚為先還

向病者持此神印致病者身當會上
而安之若是女人復退還七步如前
一意而立存五大神青氣之神吐青
氣来入病者左手大母指中赤氣之
神吐赤色之氣来入病者左足大母
指中白色之神吐于白氣来入病者
右手大母指中黒色之神吐于黒氣
来入病者右足大母指中黄色之神
吐于黄氣来入病者口中此五氣之
神吐五種正氣入病人身中諸邪悪
氣一時消散從臍中而出焞焞如煙
辟如大風吹破雲雨能善持神印
威力如是病苦除愈鬼氣亦滅佛語
天帝釋五方神王常應存思其形相
也皆盡被鎧甲持弓帶箭各隨其名
位在印五方為病者作護不令他餘
鬼神往来身中逐諸邪悪令魔退散
不得留住其身中也
佛告天帝釋此文頭婁一切鬼神厭
迮磨滅不得妄行非法之事此文頭
婁印山令山崩倒印一切樹木樹木
為之摧折印於河海源池泉水為之
枯竭印向水火為之消滅若四方卆

風吹揚塵土舉印向之即住不行舉
印向地地為之動若諸方盜賊乱起
之時舉印向之即便消散無復惡意
皆生慈心兩作和解不相掠奪各還
正治此大神王之印章有所向處無
不為益印身中四百四病無不除愈
若持此印者誦一章以為呪說
佛又告言有一文頭婁七神名字印
人宅舍為人作護除滅邪惡駈逐外
鬼面百由旬各駈散而去不敢當人
也今我說之佛言凡人所居處常有
七鬼神為人作衛護何等是耶神名
多賴哆神名僧伽履神名婆摩斯神
名埵婆䣆神名曇婆羅神名弥輸多
神名耆䣆舍是七神者印人宅中諸
魔行惡心者聞見此神印即散而走
若不去徃来相疑迷頭破七分
佛語天帝釋是七神王於我滅後護
佛弟子逐諸邪惡不令得住汝當宣
示一切衆生出入行来常當慎護是七
神王以著心中莫有違犯若犯是神
則便捨離人舍宅中也若佛弟子淨
持齋戒是七神王常在左右為人作

福德擁護佐人四面惡鬼無敢近者
舍宅應以好色土膅而印門戶上好
函盛之繖盖覆上諸神營衛惡魔退散
佛告天帝釋我今為諸衆生演此相
印略說少耳天帝釋聞佛演說文頭
婁歡喜無量稽首佛足長跪白佛言
我今欲承佛威神勑四天王并其神名
字為文頭婁法勸佐世尊唯願許可
佛言聽汝演說天帝釋即便前礼佛
足三自歸命歸命已訖語四衆言今
佛世尊聽我演說四王名字以護四
輩諸弟子衆舍宅四方攘災却禍逐
諸邪鬼遠於界內既已聽說今我
演之
東方天王名提多羅吒主諸災橫水
火變恠以神王名厭之吉
西方天王名毗留波叉主諸逆賊怨
家偷盜以神王名厭之吉
南方天王名毗留離主諸五温疲勞
疫氣惡毒鬪諍口舌以神王名厭之吉
北方天王名毗沙門主諸鬼魅魍魎
往來鬼神作災異者以神王名厭之吉
佛告天帝釋汝已能為未來衆生略

演灌頂大神印呪四王名字次第如
是今我釋迦牟尼多陁阿伽度阿羅
訶三藐三菩提順本諸佛各說灌頂
無相神印章句次第名字如是第一
維衛佛所說文頭婁無相章句次第
如是
怛署他 安陁尼 牟訶尼 瞻波尼
探婆尼 阿難陁 阿婆陁 阿婆摩
阿毗鄁攘
第二式佛所說文頭婁無相章句次
第如是
怛署他 修摩鄁 婆和呵 摩他尼
頞陁尼 闍婆羅 阿僧伽 摩伽利攘
第三隨葉佛所說文頭婁無相章句
次第如是
怛署他 阿婆羅牟訶 盖闍訶難陁
蔚多羅提婆 阿婆羅時哆 阿婆尸瞿利
弥曇毗訶羅 阿闍訶利陁攘
第四拘樓秦佛所說文頭婁無相章
句次第如是
怛署他 伊利 弥利 只利 嘻利
毗利 阿利 伽利攘
第五拘鄁含牟尼佛所說文頭婁無

相章句次第如是

怛署他　伊羅　弥羅　埵羅　毗羅

摩羅　伽羅　㞙羅攘

第六迦葉佛所說文頭婁無相章句

次第如是

怛署他　婆留　休留　沙留　拘留

周留　闍留　摩留穰

第七我釋迦牟尼佛亦復順本如来

所說文頭婁無相章句次第如是

怛署他　頭毗　羅夜　摩訶　弥提

優呵　婆梵　婆陁穰

佛告天帝釋我今為汝及十方衆生

說是灌頂無相章句諸佛如来不妄

宣說此四十九章句我今開此寶函

之中出此章句為未来世五濁衆生

貪著愛欲不樂正法多起邪見不行

十善令諸魔鬼之所得便若四輩弟

子危厄之日若欲說此無相章句當

以一氣存呼章句憶念莫忘至四十

九喚一章句如是次第四十九章句

皆亦如是此大章印無相功德能消

衆魔令獲吉祥

佛語天帝釋我結是伏魔印呪經時

有女人神居止雪山之東名曰阿利
陁有七百鬼神以為官屬作如是言
瞿曇沙門未說是章句封印呪經時
我等所在遊行心無怖懅今聞此印
經舉聲稱怨嗚呼痛哉何故尒乎我
本昔時取衆生精氣以為飲食害於
人民而今不能嬈於人也沙門福德
威神如是我等相將俱到其所作如
是言我久聞瞿曇名聲高遠今者又
聞章句封印大神呪經我伏我信敬
礼佛足長跪叉手我今歸命於天中
天願為弟子乞受戒法佛言善哉善
哉汝先世有福值遇見我時佛便授
阿利陁三歸五戒之法為清信女阿
利陁已受戒作礼白佛言我等官屬
七百鬼神護四輩弟子在所國土城
邑聚落奉法之處我當佐助令無伺
求得其便也阿利陁復白佛言我等
鬼神官屬七百常以精氣血肉為食
今日歸命於佛世尊既授戒法不殺
物命唯願天尊勅諸弟子法食之時
惠施少少飯食之餘阿利陁說此語
已世尊許可便於佛前得須陁洹道

佛告阿難吾去世後若有男子女人
等輩行此灌頂十二部封印大神呪
經時香汁塗地圓如車輪散好香華
應然七燈燒婆香膠香安息香等以
青銅鏡照曜五方使魔不得隱蔽其
身復以七箭為神王信又言阿難阿
利陁鬼神之中別有七神家大雄桀
諸魔鬪時獨伏羅刹見阿利陁以降
信解亦於佛前合掌叉手復作誓願
於佛滅後在所國土行此封印大神
呪處我當作護佛言阿難若有男子
女人等輩行此神典當造其形像以蘇
油麨果而施與之若人久為邪鬼所
病當行此印呪又持五穀灑散諸方
行呪欲半取少飲食著一器中使一
人捎置三道口復使一人於戶邊伺
來還者以神呪水而灌前人師當一
心並誦灌頂無相章句一氣呼誦一
章句也四十九章皆亦如是呪欲竟
時三說沙羅佉欲呪之時勿令邊有
異人作聲語笑之事皆不得也若有
惡魔憙嬈人者遠百由旬不害人也
阿難問言此七神王其名云何佛言

一者名因臺羅二者名和林羅三者
名波耶越羅四者名宋林羅五者名
檀特羅六者名照頭摩羅七者名金
毗羅佛言阿難此七神王於我滅後
當護諸弟子不令諸小魔得其便也
若施食時當作七聚淨草銅器悉令
潔淨勿生慢心若非意起神王離體
不護人也阿難叉手白佛言世尊如
来有所言說皆順正法今者說灌頂
章句神呪封印危厄之人欲修行者
而復賜與阿利陁鬼神飲食不當似
外道邪見法也佛荅阿難言若不解
我意也吾所以施飲食者欲使阿利
陁佐助四輩作威神耳
佛告阿難辟如王有他方怨敵欲来
侵境王賜臣下諸將士輩種種甘饌
蘇油石蜜美味之屬而復賜與種種
衣被珍寶雜物然後討伐諸逆賊輩
無不降伏退散歸本不相擾乱各還
正治佛語阿難我今施與阿利陁飲
食之具亦如王者賜諸將士無有異
也令阿利陁降伏外魔及諸鬼邪無
不散滅馳走去者還其處所隱匿不

現阿難是灌頂章句大封印呪經利
益一切無量衆生是故稱歎名大章
句賢聖之句無上尊句出邪論句八
聖道句無邪曲句脫厄難句遠魔道
句解生死句除八難句解除身中四
百四病無不吉祥以是因緣名曰章
句佛說經已阿難即長跪叉手白佛
言世尊演說此經當何名之佛語阿
難此經名為天帝釋所問灌頂伏魔
大神呪經說此言已諸天龍王善鬼
神等及阿利陁七百眷屬四部弟子
聞經歡喜作礼奉受

灌頂經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造